

ما قاله العارفون بالله

عن المعرفة بالله

الإمام الشيخ التجاني علي سيسى

إمام المسجد الجامع بمدينة كوفغ المعمورة

1
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله آخى بين الأرواح، وألف بينها قبل ظهور الأشباح، وعلمنا على لسان نبيه أن الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها إئتلف، وما تناكر منها اختلف، يقول الله تبارك وتعالى: (وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذياراتهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى) فأجابوا بالبلاء التي بها كان ما كان، وبها يكون ما يكون إلى يوم اللقاء.

وصلى الله وسلم على سر الذات، ونور الذات، سيدنا محمد نور الوجود، ومدد الوجود، من لا وجود إلا وجوده، ولا نور إلا نوره، ولا مدد إلا مدده، صلاة تعرفنا بها إياه. يقول رب العزة: "كنت كترًا لم أعرف، فأحييت أن أعرف، فخلقت خلقتنا، فتعرفت إليهم، في عرفوني" وكلمة "في" عددها بالجملة 92، وهو عدد حروف اسم "محمد"، أي؛ فبمحمد عُرف تبارك وتعالى. وعلى آله الأطهار، ووصحابته الأخيار، والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد؛

حضرات السادة الوزراء والأمراء والمدراء، أصحاب السعادة، حضرات الأئمة والمشايع والمقدمين، حضرة السيد الشريف المنيف، العلامة الشريف عمر بن عبد العزيز، الذي يترأس هذه الجلسة المباركة الميمونة، مع إخوته الشرفاء الأكارم، أيها الإخوة والأحفاد الوافدين من شتى بقاء الأرض لحضور المولد؛

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

يسرني أن ألتقي بهذا الجمع الغفير من الأحباب من أهل ساحل العاج في هذا المكان المبارك، وممن وفدوا من دول الجوار، للمذاكرة فيما بيننا في موضوع "المعرفة بالله"، والطريقة — كما قيل — إنما هي ذكر ومذاكرة. فنرجو من الله تعالى أن يفيدنا بما نسمعنا، ونسمعنا ما يفيدنا، في سيرنا اللامنتهي إليه، إنه مجيب من رفع الشكوى إليه، فيه أقول — وما قولي إلا به منه وإليه؛

حقيقة المعرفة بالله

2

المعرفة هي: العلم؛ فكل علم معرفة؛ وكل معرفة علم؛ وكل عالم بالله عارف؛ وكل عارف عالم. وأما في اصطلاح القوم فالمعرفة صفة من عرف الحق سبحانه بأسمائه وصفاته؛ ثم صدق الله تعالى في معاملاته: ثم تنقى عن أخلاقه الرديئة وأفافه؛ ثم طال بالباب وقوفه، ودام بالقلب اعتكاف، فحظي من الله تعالى بجميل إقباله وصدق الله في جميع أقواله؛ وانقطع عنه هواجس نفسه؛ ولم يضع بقلبه إلى خاطر يدعو إلى غيره؛ فإذا صار من الخلق أجنياً ومن آفات نفسه برياً؛ ومن المساكنات والملاحظات نقياً؛ ودام في السر مع الله تعالى مناجاته، وحق في كل لحظة إليه رجوعه وصار محدثاً من قبل الحق سبحانه بتعريف أسرارهِ فيما يجريه من تصاريف أقداره، يسمى عند ذلك عارفاً وتسمى حالته معرفة. وبالجملة فبمقدار أجنيته عن نفسه تحصل معرفته بربه.

تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّهُ هُوَ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِرَأْسِهِ كَمَا
الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ قَالَ الرَّحْمَنُ جَلَّ لَهُ الشَّرْكُ تَقْسِرُ
وَرَحْمَتُهُ

قاله الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوزان القشيري المتوفى سنة 465 هـ رضي

الله عنه وأرضاه ورحمه برحمته الواسعة.

وُسُئِلَ قَطْبُ مَكْتُومِ سَيِّدِنَا أَحْمَدَ التَّجَانِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ حَقِيقَةِ الْمَعْرِفَةِ بِاللَّهِ
تَعَرَّى فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الْمَعْرِفَةُ الْحَقِيقِيَّةُ أَخَذَ اللَّهُ لِلْعَبْدِ أَخْذَا لَا يَعْرِفُ لَهُ أَصْلًا وَلَا
فَصْلًا وَلَا سَبِيًّا وَلَا يَتَعَقَّلُ فِيهِ كَيْفِيَّةٌ مَخْصُوصَةٌ وَلَا يَبْقَى لَهُ شَعُورٌ بِحِسِّهِ وَشَوَاهِدُهُ
وَمُحَرَّاتُهُ وَمَشِئَتُهُ وَإِرَادَتُهُ بَلْ تَقَعُ عَنْ تَجَلٍّ إِلَهِيٍّ لَيْسَ لَهُ بَدَايَةٌ وَلَا نَهَايَةٌ وَلَا يَوْقِفُ لَهُ
عَسَى حُدٍّ وَلَا نَهَايَةٍ.

وَقَالَ أَيْضًا فِي جَوَاهِرِ الْمُعَانِي: أَهْلُ الْعُرْفَانِ هُمُ الْغَائِبُونَ فِي اللَّهِ عَنْ كُلِّ فَنٍّ
مُشَاهِدُونَ لَجَلَالِ اللَّهِ وَجَمَالِهِ الْعَالِمُونَ بِصِفَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ.

وَقَالَ قَطْبُ الْعَارِفِينَ، صَاحِبُ الْفَيْضَةِ التَّجَانِيَّةِ، مَوْلَانَا الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ إِنْْيَاسٌ: الْمَعْرِفَةُ
هِيَ رَسُوخُ الرُّوحِ وَتَمَكُّينُهُ فِي حَضْرَةِ الْمَشَاهِدَةِ مَعَ الْفَنَاءِ التَّامِّ وَالْبَقَاءِ بِاللَّهِ. فَالْعَارِفُ
عِنْدَ الصُّوفِيَّةِ مَنْ يَرَى الْغَيْرَ الْعَيْنِ، أَيْ؛ شُهُودَ الْحَقِّ فِي الْغَيْرِ. وَالْعَارِفُ عِنْدِي؛ مَنْ
فَنِيَ فِي الذَّاتِ مَرَّةً وَفَنِيَ فِي الصِّفَةِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَفَنِيَ فِي الْأَسْمِ مَرَّةً، وَأَثْبَتَ الْوُجُودَ
بِالْحَقَائِقِ الثَّلَاثِ، وَأَثْبَتَ الْأَسْمَاءَ بِالْأَسْمِ. وَهَذَا مَقَامٌ دُونَهُ الْقِتَادُ، وَتَفَتَّتِ الْأَكْبَادُ،
وَلَا يَنَالُ بِيْذِلِّ الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، وَصَاحِبُ هَذَا الْمَقَامِ كَامِلُ الْيَقِظَةِ، بِاللَّهِ وَبِحُكْمِهِ
وَأَحْكَامِهِ رَاضِيًا بِمَجَارِي الْأَقْدَارِ كَمَالِ الرِّضَا، مُرْضِيًا فَيَسْتَحِقُّ قَوْلَهُ: "فَادْخُلِي فِي
عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".

وَقَالَ أَيْضًا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِأَنَّهَا: الْكُشْفُ عَنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ وَنَتِيجَتُهَا مُرَاقَبَةُ
اللَّهِ وَإِخْلَاصُ الْعَمَلِ لَهُ.

وَقَالَ أَيْضًا: حَقِيقَةُ الْمَعْرِفَةِ؛ شُهُودُ الْكَمَالِ الذَّاتِيِّ: "أَلَسَ كَمَثَلَهُ الشَّيْءُ".

وقال أيضا: من عرف الله فليس له مع الخلق لذة ومن عرف الدنيا فليس له في معيشته لذة ومن انفتحت عين بصيرته بهت ولم يتفرغ للكلام.

و قال الشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي: اعلم أن المعرفة ضربان: معرفة العام، ومعرفة الخاص؛ أما الأولى فهي معرفة تحصل بالاستدلال وتسمى علم اليقين، وأما الثانية فعلى قسمين: عين اليقين ومعرفة حق اليقين، فالقسم الأول معرفة تحصل بواسطة الشهود وهي مقام خواص الأولياء، وأما القسم الثاني فهو معرفة تحصل للروح بعين المشاهدة وذلك يكون عند سلامة حواس القلب من جميع الكدورات النفسانية وتجرده عن التعلقات البدنية وصفائه عن الصفات البشرية فهناك تظهر للروح معرفة الله تعالى.

وقال الشبلي: العارف لا يكون لغيره لاحظاً، ولا بكلام غيره لافظاً، ولا يرى لنفسه غير الله تعالى حافظاً.

وقال بعضهم: المعرفة أن يملك الحق عن نفسك، ويحييك به.

وقيل: العارف أنس بذكر الله فأوحشه من خلقه، وافتقر إلى الله فأغناه عن خلقه، وذلل له تعالى فأعزه في خلقه.

وقال أبو الطيب السامري: المعرفة طلوع الحق على الأسرار بمواصلة الأنوار .

وقيل: العارف فوق ما يقول، والعالم دون ما يقول .

وقال الجنيد: العارف من نطق الحق عن سره وهو ساكت .

سئل يعقوب السوسي: هل يتأسف العارف على شيء غير الله عز وجل؟ فقال:
وهل يرى غيره فيتأسف عليه؟ !

قلت: فبأي عين ينظر إلى الأشياء؟

فقال: بعين الفناء والزوال .

وقيل: العارف تبكي عينه ويضحك قلبه .

وقال الجنيد: لا يكون العارف عارفاً حتى يكون كالأرض يطؤه البر والفاجر،
وكالسحاب بطل كل شيء، وكالمطر، يسقي ما يحب، وما لا يحب.

وقال أبو يزيد: إنما نالوا المعرفة بتضييع ما لهم والوقوف مع ماله.

قال ابن عطاء الله: المعرفة على ثلاثة أركان: الهيبة، والحياء، والأنس.

وقيل لذي النون المصري: بم عرفت ربك؟ قال: عرفت ربي بربي، ولولا ربي لما
عرفت ربي.

وقيل: العالم يقتدي به، والعارف يهتدي به .

سئل بعض المشايخ: ثم عرفت الله تعالى؟ فقال: بلمعة لمعت بلسان مأخوذ عن التمييز المعهود، ولفظة جرت على لسان هالك مفقود يشير إلى وجد ظاهر ويخبر عن سر سائر هو بما أظهره، وغيره بما اشكله ثم أنشد:

نطقتُ بلا نطق هو النطق إنـه ... لك النطق لفظاً أو يبين عن النطق

ترأيت كي أخفى وقد كنت خافياً ... وألمعت لي برقاً فانضفت بالبرق

وقيل عن صفة العارف: الذي لا يكدره شيء، ويصفو به كل شيء.

وقال ذو النون: علامة العارف ثلاثة: لا يطفىء نور معرفته نور ورعه، ولا يعتقد باطناً من العلم ينقض عليه ظاهراً من الحكم، ولا تحمله كثرة نعم الله عز وجل، عليه على هتك أستار محارم الله.

وقال أبو سعيد الخراز: المعرفة تأتي من عين الخود وبذل النجهود.

سئل الجنيد عن قول ذي النون المصري في صفة العارف. كان ها هنا فذهب فقال الجنيد: العارف: لا يحصره حال عن حال، ولا يحجبه منزل من التنقل في المنازل، فهو مع أهل كل مكان يمثل الذي هو فيه يجد مثل الذي يجدون، وينطق فيها بمعانيها لينتفعوا بها.

محمد بن الفضل يقول: المعرفة حياة القلب مع الله تعالى.

سئل ابن السماك : متى يعرف العبد أنه على حقيقة المعرفة؟ قال : اذا شاهد الحق بعين اعتباره، فانيا عن كل ماسواه.

قال يحيى بن معاذ رحمه الله : المعرفة : قرب القلب الى القريب، ومراقبة الروح للحبيب، والانفراد عن الكل بالملك المحيب .

يروى أن الله تعالى أوحى الى داود عليه السلام : يا داود اعرفني واعرف نفسك فتفكر داود فقال: إلهي عرفتك: بالفردانية، والقدرة، والبقاء وعرفت نفسي بالعجز والفناء.

قلت: ومعرفة الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى هو أقصى غاية الناسكين، ومنتهى آمال السادة المتقين، وقد دفع القوم في سبيل ذلك الغالي والنفيس، وأفنوا فيه الأعمار، وغادروا من أجله الأقطار، وتكبدوا المشتقات، وعانوا الويلات، حتى يظفروا به، ومع ذلك فقد رجع بعضهم خاوي الوفاض، دون أن يحقق شيئا من ذلك، لإخلاله ببعض الشروط، أو إخفاقه في الصبر على بعض الأمور، ويكفيك مثالا على ذلك قصة موسى مع صاحبه الخضر عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، حيث لم يستطع موسى عليه السلام، ذلك النبي العظيم، الذي يعد من أولي العظم، إلا أنه لم يستطع الصبر على امتحان الخضر، فرجع منه دون أن يحظى بشيء من ذلك العلم اللدني الذي ذهب من أجله.

هذا وقد كان يعتبر هذا العلم من الكنوز النادرة، وصاحبه هو الكبريت الأحمر، إلا أنه بعد ظهور الختم التجاني فقد طوى المسافات، وقرب المساحات، فانتشر العلم

بين أصحابه، وفشا بين أتباعه. ولما ظهر صاحب الفيضة التجانية مولانا شيخ الإسلام الشيخ إبراهيم بن الحاج عبد الله انياس، فاضت العلوم والمعارف، فشرب منها كل متعرض وغارف، حتى أصبحت المعرفة بالله تعم كافة الأقطار، ويتنعم بها كل المنتسبين إلى هذا القطب الهمام، وما أكثرهم في هذا الزمان، وهم الأئمة والعلماء، والسادة والأمراء، وهم في كل بلاد نجوما يقتدى بهم، ونباريس يهتدى بهم، وهم المتفوقون في كافة الفنون، والناجحون في جميع الشئون، فأكرم بهم وبشيخهم، رضي الله عنه وعنا به ونفعنا به أمين.

٢١

الطريق إلى المعرفة

قال صاحب الفيضة التجانية مولانا الشيخ إبراهيم انياس نقلا عن الإمام العلامة العارف بالله سيدى محمد اليدانى فى شرح خاتمة التصوف مانصه وقال بعضهم: أقرب الطرق إلى دخول الحضرة ذكر الله، لأن الاسم لا يفارق مسماه، فلا يزال الذاكر يذكر والحجب تتمزق شيئا فشيئا، حتى يقع الشهود القلبي لله، وحينئذ يستغنى عن الذكر بمشاهدة المذكور، ومرادهم بحضرة الله حيث أطلقت انكشاف الحجب، فتدخلها وأنت قاعد مكانك. الثانية قال فى شرح شهية السماع: لا يقرب عبد إلى حضرته تعالى إلا أن يستحي منه حق الحياء، ولا يصلح له ذلك إلا أن يحصل له الكشف ورفع الحجاب، ولا يصلح له ذلك إلا بملازمة الذكر، ولا يصلح له مقام الإخلاص الكامل وهو شهود الأعمال أنها خلق الله تعالى إلا بمداومة

نذكر، ولا تخمد الأمراض الباطنية إلا به، ولا تنقطع الخواطر الشيطانية إلا به، ولا تضعف الخواطر النفسانية إلا به، وبمداومته يزول الهم والغم في الدنيا فإنهما بقدر الغفلة عن الله، فلا يلومن العبد إلا نفسه إذا ترادفت عليه الهموم والغموم، فإن ذلك إنما هو جزاؤه بقدر إعراضه عن ربه، فمن أراد دوام السرور فليداوم على الذكر، وقد يقنع بعض المغرورين بمجلس الذكر صباحا ومساء مع الغفلة عن الله فيما بينهما، وذلك لا ينفع بالسالك إلى منازل القوم، وربما يحتج بحديث "إذا ذكر العبد ربه أول النهار ساعة وآخر النهار ساعة غفر له ما بينهما" والمغفرة لا ترقى فيها، وغايتها أن تلحق المذنب بمن لا يذنب ذلك الذنب لا أنها تلحقه بمن فعل الطاعات، فافهم ومراد القوم دوام الترقى مع الأنفاس في المقامات وذلك بدوام ذكر الله، ثم إنهم لا يرون أنهم قاموا بذرة واحدة من واجب حق الله تعالى اهـ منه بلفظه. انتهى من كاشف الالباس.

فالمعرفة عند القوم حصول العلم بالله تعالى ذاتا وصفاتا وأسماء وأفعالا، وهي أوجب الواجبات وأسنن الكرامات لأنها أصل الإيمان وغاية الإسلام. والمعرفة بالله هي منتهى غاية الكمال الانساني ومكانة عالية المدرك غالية المثال فلا ينال مكانة المعرفة بالله إلا الذين جازوا المراحل كلها بقدم ثابت، وإيمان قوى وقلب سليم، فلا يكون العارف بالله عارفا له إلا إذا طوى المراحل في سيره إلى الله، فمعرفة الانسان لله دونها كل معرفة، ولا يقوى أن يبلغ هذه الدرجة إلا الذي ابتدأ سيره على الأدب فاستقام بظهره وباطنه على الأدب، ونفذ الأمر والمراد في أعماله وأقواله بغير كفة ولا منة واستكملت صفاته تنمة نور الكمال الرباني فيترقى من كامل إلى أكمل،

واقتبست أخلاقه من الأدب نوراً فاستضاء بالهدى وأضاء بالحق وتغذت روحه من الحقائق قوتاً، فأحرم الله مخلصاً له الدين، وعمر قلبه بالايمن فأخلص النية ظاهراً وباطناً، فمن عرف الله حق معرفته سار في هذا الكون وهو المثال لفضائل الصفات العالية، المؤدب في قوله وعمله وحاله، المحب للخير لأخيه المؤمن كما يحبه لنفسه، المتوجه إلى الله طاهر القلب، مكتمل العقيدة، ثابت الايمان، راسخ القدم، سامي الذوق، مراده الله.

وقال شيخ الإسلام مولانا الشيخ إبراهيم انياس أيضاً: أما معرفة كيفية السعى إليه فهي متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في سائر قوله وفعله وحاله وخلقه بإقامة حقوق الله تعالى في سر وعلانية، مخلصاً لله تعالى من جميع الشوائب الدنيوية والأخروية ، وأن يكون ذلك لله تعالى تعظيماً وإجلالاً لله على بساط الرضى والتسليم والتفويض والاعتماد عليه تعالى في كل شئ .

قال العلامة سيدي محمد بن المشري السباعي السائجي في كتاب "روض الحب الفاني، فيما تلقيناه من أبي العباس التجاني" حكاية عن القطب المكتوم، سيدي أحمد التجاني:

وأما ما هو حقيقة الشيخ الواصل فهو الذي رفعت له جميع الحجب عن كمال النظر إلى الحضرة الإلهية نظراً عيانياً، وتحقيقاً يقينياً. فإن الأمر أوله محاضرة؛ وهو مطالعة الحقائق من وراء ستر كثيف، ثم مكاشفة؛ وهو مطالعة الحقائق من وراء ستر رقيق، ثم مشاهدة؛ وهو تجلي الحقائق بلا حجاب ولكن مع خصوصية، ثم

معاينة؛ وهو مطالعة الحقائق بلا حجاب ولا خصوصية ولا بقاء للغير والغيرية عينا وأثرا، وهو مقام السحق والمحق والدك وفناء الفناء.

فليس في هذا إلا معاينة الحق في الحق بالحق،

فلم يبق إلا الله لا شيء غيره فما ثم موصول وما ثم واصل

ثم حياة، وهي تمييز المراتب بمعرفة جميع خصوصياتها ومقتضياتها ولوازمها وما تستحقه من كل شيء ومن أي حضرة، كل مرتبة منها ولماذا وجدت وماذا ياد منها وما يؤول إليه أمرها، وهو مقام إحاطة العبد بعينه ومعرفة بجميع أسرارها وخصوصياتها، ومعرفة ما هي الحضرة الإلهية وما هي عليه من العظمة والجلال والنعوت العالية والعلية والكمال معرفة ذوقية ومعاينة يقينية.

فصاحب هذه المرتبة هو الذي تشق إليه المهامه في طلبه لكن مع هذه الصفة فيه كمال إذن الحق له سبحانه وتعالى إذنا خاصا في هداية عبده وتوليته إرشادهم إلى الحضرة الإلهية.

توحيد العارفين

قال العلامة سيدي محمد بن المشري السباعي السائحي في كتاب "روض المحب الفاني، فيما تلقيناه من أبي العباس التجاني":

سئل رضي الله عنه (يعني الختم التجاني) عن توحيد العارفين والفرق بينه وبين توحيد المتكلمين، فأجاب رضي الله عنه: أما توحيد المتكلمين فهو دفع الشبه القاذحة في صحة التوحيد من كل ما يوجب نقصاً أو سلب كمال أو جهلاً في وصف الباري سبحانه وتعالى. ودفع هذه كلها إنما هو بالحجج العقلية القائمة على المقدمات اليقينية. فأصحابه في تعب عظيم من كثرة توارد الشبه وما يصحبها من كثرة الوسائوس والتخليط. وأما توحيد العارفين فهو عبادة إله واحد بالرضا والتسليم لحكم إله واحد ولا يعتمد في جميع أطواره إلا على الإله الواحد، ولا يتوجه بجمته وقلبه إلا إلى الإله الواحد، فيتبرأ من حوله وقوته للحول والقوة المتصف بهما إله واحد، ولا يحب إلا إلهاً واحداً، ولا يشق في جميع مآربه إلا إلى إله واحد واحد، ويجعل مبدأ قصده وغاية مطلبه ووسط ما يسلكه بين المبدئي والغاية هو الإله الواحد.

وفي كل هذا بمفارقة الهوى ظاهراً وباطناً وعيناً وأثراً، والبعد إلى الغاية القصوى من تلبسات النفس والهوى والشيطان، ومتى وقع فيه ولو أقل قليل من متابعة الهوى، ولو مثقال ذرة أو هيئة فما وحد إلهاً واحداً، ولا صفت له العبودية لإله واحد، ثم إذا هم له هذا التوحيد وتشيد له حصنه واستقر فيه وغرق في بحر الرضا والتسليم علماً منه بأن الإله الواحد لا يصح الخروج عن حكمه، حلوه ومره، خيره وشره، ولا اختيار لأحد معه، فإن كان اختار معه كان إلهاً معه.

فمن صح له ما تقدم من الأوصاف المذكورة استراح من معاناة المقادير، وجلس على بساط النعيم والتنعم، خلعه لحلل التعب مما كان فيه من نكد التدبير، فهناك جلس مع الله على بساط القرب والموانسة، فلا تسأل عما يجده من المنح والمواهب، وبلوغ الآمال ووجوه الرغائب، من العز والمجد الأقصى والمكارم التي لا تحصى ولا تحصى.

فهذا هو توحيد العارفين الذي لما ذكره القطب مولاي عبد العزيز الدباغ رضي الله عنه لصاحبه العالم الكبير سيدي أحمد بن مبارك استراح من تعب ما كان فيه من دفع الشبه التي تتوارد على المتكلمين، وأما توحيد العارفين فلا تلحقه الشبه.

ثم قال رضي الله عنه: مثاها مثال شخصين أحدهما توغلت فيه أعضلت الداء، وكلما زال عنه شيء جاء أعظم منه، فلأجلها اعتنى بالبحث في كثرة علم الطب ومعرفة العلل وأصولها من أين نشأت ومعرفة الأدوية المزيلة لتلك العلل، وكيف تناولها كما وكيفاً ووقتاً وافراداً وتركيباً. فهو في تعب عظيم من معانات هذه العلوم، ومتى أخطأ في شيء منها وقع له الضرر وقد فاته أكثر مطالبه لاشتغاله بهذا العلم وفنونه. وأما الآخر فقد نشأ كامل الصحة والقوة، قد سلمه الله من جميع الآفات وعوارض البليات، ولم تقع عليه آفة قط ولا رآها بعينه فتغافل عن تعلم جميع علم الطب وعن جميع مقتضياته واوازمه.

فإذا لامه الأول بهذا قال له: جهلك بالطب عليك فيه ضرر عظيم. قال له الآخر: إنما يحتاج للطب أمثالك الذين توغلت فيهم العلل، وأما أنا فلا أعرف الداء فليست بي حاجة إلى الدواء.

وأما عن السؤال عن لماذا لم يظهروا هذا التوحيد في الكتب والدواوين حتى يعم نفعه؟

قال: الجواب إنهم ما كتموه وأن ذلك التوحيد هو الذي بعثت به الرسل كلها وهو الذي يظهر لعامة الخلق، وإنما ترك ودرست طريقه لإعراض عامة الناس عنه لميلهم إلى شقاشق علم الكلام والبحث في قواعده وأصوله بالحجج العقلية والمقدمات اليقينية، ظنا منهم أن تلك هي الغاية في التقرب إلى الله تعالى وكمال العلم به، وجهلوا أن ذلك هو غاية البعد عن الله والضلال.

فإن السبب الذي أوقع العامة في هذا مخالطتهم لعلوم أوائل الفلاسفة فوجدوهم قرروا في علومهم علم التوحيد الحق هو البحث في العلم الإلهي بالقواعد العقلية والمقدمات المنطقية، فصرفهم الله بذلك عن معرفة الحق ومثاله وعن التقرب بما يقرب إلى الله ومعرفة جلاله. وحيث كان الصحابة لم يخالطوا هذا العلم كانوا قائمين على توحيد الرسل الذي كان جنا ثماره وذوق حلاوة يانعه من صريح الأخبار الإلهية. بما في كتب الله التي بعثها إلى خلقه مع رسله وما نطقت به رسله في تعليم العامة من العلم بالله ومعرفة عظمتة وجلاله.

فلما دخل على الصدر الثالث علوم الفلسفة وسمعوا فيها في فن التوحيد شقاشق
عربية تستحيلها نفوس أهل الفضول المعرضين عن الله تعالى. وكل من حصل منهم
صال بها على العامة والجاهلين بما مدعيا أن الذي وصل إليه في رتبة العلم هو غاية
القصوى في العلم بالله ومعرفة جلاله، ويصرحون على العامة أن من لا يعلمها كأنه
لا يعلم شيئا من العلم. فتبتعتهم نفوس العامة لشدة ميلها إلى الفضول حيث رأوا
لهم التعظيم البالغ الغاية في قلوب العامة والملوك والأمراء بسبب تتابع الأعصار على
هذا خلفا عن سلف من غير معارض ولا زاجر، نسي علم التوحيد الذي بعث به
الرسل وصار السالكون على توحيد الرسل المعرضون على توحيد الفلاسفة هم
المسمون بالصوفية والعارفين. وصار السالكون على توحيد الفلاسفة هم المسمون
بأهل علم الكلام.

وأما التزل إلى فن علم الكلام من العارفين كالأشعري والسنوسي وأمثالهما رضي
الله عنهم، إما أراد الرفق بالعامة لما كان توحيد الرسل لا يستجيبون له إلا
بالسيف، تزلوا لهم باقرار حجج عقلية يدركونها في نفوسهم ليستجيب بذلك لأمر
الله باختيارهم. فرأوا أن ذلك خير من السيف لكون صاحبه لا يدخل في الدين إلا
قهرا وجبرا. فهذا هو السبب الذي حملهم على التزل إلى فن علم الكلام. وأما
وحدة الوجود فسيأتي له رضي الله عنه الكلام عليها إن شاء الله تعالى.

انتهى كلامه رضي الله عنه، من كتاب روض المحب الفاني.

هذا وقد قسم الإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء التوحيد أربع مراتب؛ إلى لب وإلى لب اللب، وإلى قشر وإلى قشر القشر.. إلى أن قال: فالرتبة الأولى من التوحيد أن يقول الإنسان بلسانه لا إله إلا الله وقلبه غافل عنه أو منكر له كتوحيد المنافقين، والثانية أن يصدق بمعنى اللفظ قلبه كما صدق به عموم المسلمين وهو اعتقاد العوام، والثالثة أن يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نور الحق وهو مقام المقربين وذلك بأن يرى أشياء كثيرة ولكن يراها على كثرتها صادرة عن الواحد القهار، والرابعة: أن لا يرى في الوجود إلا واحدا وهي مشاهدة الصديقين وتسميه الصوفية الفناء في التوحيد لأنه من حيث لا يرى إلا واحدا فلا يرى نفسه أيضا وإذا لم ير نفسه لكونه مستغرقا بالتوحيد كان فانياً عن نفسه في توحيده بمعنى أنه فني عن رؤية نفسه والخلق.

وقال محمد بن موسى الواسطي: جملة التوحيد أن كل ما ينطق به اللسان أو يشير إليه البيان من تعظيم أو تجريد أو تفريد فهو معلول والحقيقة وراء ذلك.

ويقول سيدنا وشيخنا أحمد التجاني رضي الله عنه : ما دمت ترى أنك موجود والله موجود فثم اثنان أين التوحيد؟ لا توحيد إلا إذا كان التوحيد بالله من الله إلى الله والعبد لا مدخل له فيه ولا مخرج، وهذا لا يصح إلا من طريق الفناء.

إذا تقرر انفراد الحق بالوجود فلا تتعد همتك إلى غيره إذ هو مفقود. وقال ابن عجيبة في شرح قوله في الحكم "لا تتعد نية همتك إلى غيره فالكريم لا تتخطاه . الآمال": إذا تعلقت همتك أيها المرید بشيء تريد تحصيله فردها إلى الله ولا تتعلق

بشيء سواه لأنه سبحانه كريم على الدوام ونعمه سحاء على مر الليالي والأيام
والكريم لا تتخطاه الآمال وهو يحب أن يسئل فيجيب السؤل.

ضرورة صحبة عارف

اعلم أن المريد لا ينتفع بعلوم الشيخ وأحواله إلا إذا انقاد له الانقياد التام، ووقف
عند أمره ونهي، مع اعتقاده الأفضلية والأكمالية، ولا يغني أحدهما عن الآخر،
كحال بعض الناس يعتقد في الشيخ غاية الكمال ويظن أن ذلك يكفيه في نيل
غرضه، وحصول مطلبه، وهو غير ممثّل ولا فاعل لما يأمره الشيخ به، أو ينهاه عنه.
وإليك أقوال بعض العلماء العارفين بالله في ضرورة الصحبة وفوائدها؛

قال في إيقاظ الهمم: قال شيخ شيوخنا سيدي علي الجمل رضي الله عنه في كتابه:
أعلم أنه لا يقرب طالب الوصول إلى الله تعالى شيء مثل جلوسه مع عارف بالله
إن وجده ثم قال الجلوس مع العارف بالله أفضل من العزلة والعزلة أفضل من
الجلوس مع العوام الغافلين والجلوس مع العامي الغافل أفضل من الجلوس مع الفقير
الجاهل، وكما إن العارف بالله يجمع بين المريد ومولاه بنظرة أو بكلمة كذلك
الفقير الجاهل بالله ربما أتلف المريد عن مولاه بنظرة أو بكلمة فما فوقها.

هذا وفي قصة النبي موسى عليه السلام مع الخضر دليل قوي على ضرورة صحبة
شيخ عارف، والتسليم له، والانقياد لأمره من أجل الوصول إلى الغاية المرجوة،

والحصول على المعارف السنية. وقال الأمير العارف بالله عبد القادر الجزائري في كتابه "المواقف":

فهذا موسى عليه السلام، مع جلالة قدره وفخامة أمره، طلب لقاء الخضر عليه السلام وسأل السبيل إلى لُقْيِهِ، وتجشم مشاق ومتاعب في سفره، كما قال: {لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا} [الكهف: 62] ومع هذا كله لَمَّا لم يمثل نهيًا واحداً، وهو قوله: {فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا} [الكهف: 70] ما انتفع بعلوم الخضر عليه السلام، مع يقين موسى عليه السلام الجازم أن الخضر أعلم منه بشهادة الله تعالى، لقوله تعالى عندما قال موسى عليه السلام: لا أعلم أحداً أعلم مني: [بلى، عبدنا خضر] وما خصَّ علماً دون علم، بل عمم.

وكان موسى عليه السلام أولاً ما علم أن استعداده لا يقبل شيئاً من علوم خضر عليه السلام. وأما خضر عليه السلام، فإنه علم ذلك أول وهلة فقال: {إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا} [الكهف: 67]. وهذا من شواهد علمية الخضر عليه السلام فلينظر العاقل إلى أدب هذين السيدين.

قال موسى عليه السلام: {هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رَشِيدًا} [الكهف: 66] أي: هل تأذن في اتباعك، لأتعلم منك؟ ففي هذه الكلمات من حلاوة الأدب ما يذوقها كل سليم الذوق.

وقال خضر عليه السلام: {فَإِنْ أَتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا} [الكهف: 70] وما قال: فلا تسألني، وسكت، فيبقى موسى عليه السلام

حيران متعطشاً، بل وعده أنه يُحدث له ذكراً، أي: علماً بالحكمة فيما فعل، أو ذكراً: بمعنى: تذكراً.

يقول ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه:

وينبغي لمن عزم على الاسترشاد، وسلوك طريق الرشاد، أن يبحث عن شيخ من أهل التحقيق، سالك للطريق، تارك لهواه، راسخ القدم في خدمة مولاه فإذا وجدته فليمثل ما أمر، ولينته عما نهى عنه وزجر. [مفتاح الفلاح" ص30].

وقال أيضاً: (ليس شيخك مَنْ سمعت منه، وإنما شيخك من أخذت عنه، وليس شيخك من واجهتك عبارته، وإنما شيخك الذي سَرَتْ فيك إشارته، وليس شيخك من دعاك إلى الباب، وإنما شيخك الذي رَفَعَ بينك وبينه الحجاب، وليس شيخك من واجهك مقاله، إنما شيخك الذي نُهَضَّ بك حاله. شيخك هو الذي أخرجك من سجن الهوى، ودخل بك على المولى. شيخك هو الذي ما زال يُجِلُّو مرآة قلبك، حتَّى تَجَلَّتْ فيها أنوار ربك، أُنْهَضَّك إلى الله فنهضت إليه، وسار بك حتَّى وُصِلْتَ إليه، وما زال محاذياً لك حتَّى أَلْقَاكَ بين يديه، فزَجَّ بك في نور الحضرة وقال: ها أنت وربك) ["لطائف المنن" ص167].

وقال أيضاً: (لا تصحب من لا يُنْهَضُّك حاله، ولا يدلك على الله مقاله)

. وقال الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى:

(كنت في مبدأ أمري منكراً لأحوال الصالحين، ومقامات العارفين، حتى صحبت
 شيخي (يوسف النساج) فلم يزل يصقلني بالمجاهدة حتى حظيت بالواردات، فرأيت
 الله تعالى في المنام، فقال لي: يا أبا حامد، دع شواغلِكَ، واصحب أقواماً جعلتهم
 في أرضي محل نظري، وهم الذين باعوا الدارين بحبي، قلت: بعزتك إلا أذقتني برَد
 حُسْنِ الظن بهم، قال: قد فعلتُ، والقاطع بينك وبينهم تشاغلُك بحب الدنيا،
 فاخرج منها مختاراً قبل أن تخرج منها صاغراً، فقد أفضتُ عليك أنواراً من جوار
 قدسي. فاستيقظتُ فرحاً مسروراً وجئتُ إلى شيخي، فقصصت عليه المنام، فتبسم
 وقال: يا أبا حامد هذه ألواحنا في البداية، بل إن صحبتني ستكحل بصيرتك بإثمد
 التأييد... الخ) [شخصيات صوفية" لظه عبد الباقي سرور ص154. توفي سنة
 1382هـ...]

وقال أيضاً: يحتاج المريد إلى شيخ وأستاذ يقتدي به لا بحالة ليهديه إلى سواء
 السبيل، فإن سبيل الدين غامض، وسبيل الشيطان كثيرة ظاهرة فمن لم يكن له شيخ
 يهديه، قاده الشيطان إلى طريقه لا محالة. فمن سلك سبيل البوادي المهلكة بغير خفير
 فقد خاطر بنفسه وأهلكها، ويكون المستقل بنفسه كالشجرة التي تنبت بنفسها
 فإنها تجف على القرب، وإن بقيت مدة وأورقت لم تثمر، فمعتصم المريد شيخه،
 فليتمسك به" (الإحياء" ج3/ص165.]

ولله در القائل:

ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادات والأمرا

فأصحبهم وتأدب في مجالسهم وخل حظك مهما قدموك ورا

وأما السؤال عن طلب الشيخ هل هو فرض على كل فرد فرد أو على البعض دون البعض؟ وما السبب؟ فقد أجاب عنه مولانا القطب المكتوم والخاتم المحمدي المعلوم، سيدي أحمد التجاني، كما نقله عنه سيدي محمد بن المشري في "روض الحب الفاني"، حيث قال:

الجواب أن طلب الشيخ في الشرع ليس بواجب وجوبا شرعيا يلزم من طلبه الثواب ومن عدم طلبه العقاب. فليس في الشرع شيء من هذه، ولكنه واجب من طريق النظر مثل الظمان إذا احتاج إلى الماء وإن لم يطلبه هلك، فطلبه عليه لازم من طريق النظر، وطريق النظر في هذا ما قدمناه من كون الناس خلقوا لعبادة الله والتوجه إلى الحضرة الإلهية بالإعراض عن كل ما سواها.

وعلم المرید ما فی نفسه من التثبط والتثبیط عن النهوض إلى الحضرة الإلهية، وعلم عجزه عن مقاومة نفسه بما يريده منها من الدخول في الحضرة الإلهية بتوفية الحقوق والأدب، وعلم أنه لا ملجأ له من الله ولا منجى إن أقام مع نفسه متبعا لهواها معرضا عن الله تعالى، فإنه بهذا النظر يجب عليه طلب الشيخ الكامل. وهذا الوجوب النظري أمر زععي طبيعي ليس هو من نصوص الشرع، إذ ليس في نصوص الشروع إلا وجوب توفية القيام بحقوق الله ظاهرا وباطنا على كل فرد فرد من جميع العبيد ولا عذر لأحد في ترك ذلك من طريق الشرع، ولا عذر له في غلبة الهوى عليه، وعجزه عن مقاومة نفسه.

فليس في الشرع إلا وجوب ذلك وتحريم ترك ذلك بوجوب العقاب عليه. فهذا ما كان في الشرع ولا شيخ يجب طلبه إلا شيخ التعليم الذي يعلم كيفية الأمور الشرعية التي يطلب فعلها من العبيد أمرا ونهيا وفعلًا وتركًا. فهذا الشيخ يجب طلبه على كل جاهل لا يسع أحدا تركه، وما وراء ذلك من الشيوخ لا يلزم طلبه من طريق الشرع لكن يجب طلبه من طريق النظر بمترلة المريض الذي أعرضته العلة وعجز عن الدواء من كل وجه وانعدمت الصحة في حقه، فنقول إن شاء البقاء على هذا المرض بقي كذلك، وإن طلب الخروج إلى كمال الصحة قلنا له يجب عليك طلب الطبيب الماهر الذي له معرفة بالعلة وأصلها وبالدواء المزيل لها وكيفية تناوله كما وكيفًا ووقتًا وحالًا والسلام.

الأدب الكل ملو به العار فورا التحققوا

اتفق المشايخ الكاملين و العارفين المحققين على أن الأدب في طريق أهل الله تعالى أكد كل أمر و جامع لكل خير و بر، و نصوا على أن من لازم سلوك سبيله في جميع ذلك وصل واتصل، ومن حاد عن نهجه انقطع و انفصل، وذلك لأن الطريق آداب كلها، لكل وقت أدب و لكل حال أدب و لكل مقام أدب.

قال صلى الله عليه و سلم " أدبني ربي فأحسن تأديبي ثم أمرني بمكارم الأخلاق".

والأدب هو تهذيب الظاهر و الباطن ، فإذا تذب ظاهر العبد و باطنه صار أدبيا.
قال الشيخ محي الدين رضي الله عنه "الأدب جماع الخير".

وقال ابن عطاء: " الأدب الوقوف مع المستحسنات".

قيل له: ما معنى ذلك؟

قال: أن تعامل الله سرا وعلانية بالأدب، فإن كنت كذلك كنت أدبيا وإن كنت
أعجميا. ثم أنشد :

إذا نطقت جاءت بكل مليحة وإن سكنت جاءت بكل مليح

وما أحسن قول بعضهم في الأدب:

الأدب أن يؤدب العبد ظاهره وباطنه ، أما ظاهره فبالشريعة بأن يتبع السنة، قولاً
وفعلاً، وأما باطنه فبالحقيقة بأن يرضى بما يرد عليه من الله ويتلقاه بالقبول، ويرى
أن الكل نعمة عليه من الله تعالى، إما عاجلة وإما آجلة، فالعاجلة بلوغ النفس
محبوبها عاجلاً، والآجلة كأنواع المضار و المكاره، فإنه يثاب عليها آجلاً ويحط بها
عنه من خطيئاته، فهي نعمة بهذا الاعتبار، وصاحب هذا الأدب هو المخصوص
برؤية النعم في طيّ النقم، فيرى نعم الله تعالى عليه ظاهرة وباطنة.

وجاء في الحديث عن معاذ رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حِفْ الإسلام بمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب".

وقال سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه: "الأدب في العمل علامة قبول العمل".

وقال عبد الله بن المبارك رضي الله عنه: "من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة".

وقال ذو النون المصري رضي الله عنه: "إذا خرج المريد عن حد استعمال الأدب فإنه يرجع من حيث جاء".

أما الأدب مع الشيخ فاعتقاد كماله وأنه أهل للشيخوخة والتربية لجمعه بين شريعة وحقيقة وبين جذب وسلوك وأنه على قدم النبي صلى الله عليه وسلم وثانيها تعظيمه وحفظ حرمة غائباً وحاضراً وتربية محبته في قلبه وهو دليل صدقه وبقدر التصديق يكون فمن لا صدق له لا سير له ولو بقي مع الشيخ ألف سنة ويرحم الله سيدي محمداً الشرقي حيث قال من لا صدق، ما عند باش ينفق من لا حق ما جاب إيماريا بابا.

وأما الآداب مع الإخوان كما ذكره ابن عجيبة: حفظ حرمتهم غائبين أو حاضرين فلا يغتاب أحداً ولا ينقص أحداً فلا يقول أصحاب سيدي فلان كمال وأصحاب سيدي فلان نقص أو فلان عارف أو فلان ليس بعارف أو فلان ضعيف وفلان

"لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك" [رواه مسلم وأصحاب السنن].

وقد روى الترمذي في نوادر الأصول:

{أن الله تعالى احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار وإن الملائكة الأعلى يطلبونه كما يطلبونه}

ولذا يقول الجنيد: انتهى عقل العقلاء إلى الحيرة، وقال ذو النون: غاية العارفين التحير.

هذا وقد قال الله تعالى: (ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد).

وقال: (وما قدرُوا الله حق قدره)

وقال: (يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما)

وقال: (ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء)

وقال: (ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا)

وقال: (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون)

وقال: (سبحان ربك رب العزة عما يصفون).

لهذا فالمخلوق أيا كان لا يحد الخالق ولا يدركه باعتبار كنه ذاته وتجرده عن
النعوت والتعينات بل الذي يدرك الله ويقدره حق قدره هو الله تعالى وحده لا غيره
والعقول الآدمية ضعيفة محدودة لا تدرك من التوحيد والمعرفة إلا افتقار الصنعة إلى
صانعها.

وعليه فإن الله لا يؤاخذ الإنسان بنا عسر على عقله تصوره أو فهمه، ويكفي أن
يسلم ويؤمن به، وفي هذا المعنى قال الأبوصيري:

لم يمتحننا بما يعيا العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم

من هنا يتبين لنا أن المعرفة من فعل القلب لا من فعل العقل.

قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: العجز عن درك الإدراك إدراك.

وفي ذلك يقول العلامة محمد قال ولد متالي:

الخوض في إدراكه إشراك والعجز عن إدراكه إدراك

والعجز عن إدراكه الصديق قال هو الإدراك والتحقيق

الحجاب

روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن لله سبعين ألف حجاباً من نور وظلمة لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل من أدركه بصره".

قلت: لقد أجمع أهل الله على أن هذه الحجب إنما هي باعتبار العبد، لا باعتبار الحق تبارك وتعالى، والدليل على ذلك أن وجه الله تبارك وتعالى لم يحجبه شيء، فهو مطلع على الخلق دائماً اطلاعاً مباشراً منذ بدء الخليقة، ولم يحترق منها شيء. فلو كانت الحجب له هو، لاحترق العالم بنظرة واحدة منه كما في الحديث. فافهم ذلك!

قال الشيخ الأكبر الإمام محيي الدين ابن عربي في كتابه الحجب: اعلم أيها الحب كائناً من كان أن الحجب التي بينك وبين محبوبك كائناً من كان ليس شيئاً سوى وقوفك مع الأشياء لا للأشياء، كما يقول من لم يذق طعم الحقائق، وإنما وقف مع الأشياء لضعف الإدراك، وهو عندك النفوذ، وهو المعبر عنه بالحجاب، وهو عدم.

والعدم لا شيء ولا حجاب، ولو كانت الحجب صحيحة لكان من احتجب عنك احتجبت عنه. والعرف ما نذكره إلا من كان الحق سمعه وبصره، وهو الذي يعرف ما يعبر عنه بالحجاب.

واعلم أنك إذا تفرغت لأمر ما بالكلية فبالضرورة تقف معه، وذلك الوقوف هو حجابك فتتخيل أن الوقوف معه حجبك، وليس كذلك والوقوف مع الخلق

حجابك عن الحق، والوقوف مع الحق حجابك مع الخلق. وهذا من باب التوسع والإيناس، كما ورد في الكتاب والسنة من ذكر الحب النورانية والظلمانية وعلى هذا التوسع ثبت الحجب.

قال في إيقاظ الهمم: الحق ليس بمحجوب عنك وإنما المحجوب أنت عن النظر إليه إذ لو حجبته شيء لستره ما حجبته، ولو كان له ساتر لكان لوجوده حاصر وكل حاصر لشيء، فهو له قاهر وهو القاهر فوق عباده، قلت: الحق تعالى محال في حقه الحجاب فلا يحجب به شيء لأنه ظهر بكل شيء وقبل كل شيء وبعد كل شيء فلا ظاهر معه ولا موجود في الحقيقة سواه، فهو ليس بمحجوب عنك وإنما المحجوب أنت عن النظر إليه لأعتقادك الغيرية وتعلق قلبك بالأمور الحسية فلو تعلق قلبك بطلب المولى، وأعرضت بالكلية عن رؤية السوى، لنظرت إلى نور الحق ساطعاً في مظاهر الأكوان، وصار ما كان محجوباً عنك بالوهم في معد الشهود والعيان.

وفي هذا المعنى قال ابن عطاء الله: "ما حجبك عن الحق وجود موجود معه إذ لا شيء معه وإنما حجبك عنه توهم موجود معه".

قال أحد شعرائهم:

وما احتجبت إلا برفع حجابها ... ومن عجب أن الظهور تستر

وقال آخر:

"لقد ظهرت فلا تخفي على أحد ... إلا على أكمه لا يبصر القمر"

لكن بطنت بما أظهرت محتجبا... وكيف يعرف من بالعزة أستترا

وقال في إيقاظ الهمم أيضا: ثم إحتجابه تعالى في حال ظهوره، مما يدل على وجود قهره، كما أشار إليه في الحكم بقوله:

"مما يدل على وجود قهره سبحانه إن حجبك عنه بما ليس بموجود معه".

فاتحجب عنهم بشيء ليس بموجود، وهو الوهم، والوهم أمر عديم مفقود، فما حجبه إلا شدة ظهوره وما منع الأبصار من رؤيته إلا قهارية نوره، فتحصل إنفراد الحق بالوجود وليس مع الله موجود، قال تعالى:

(كل شيء هالك إلا وجهه)، وأسم الفاعل حقيقة في الحال.

وقال تعالى: (هو الأول والآخر والظاهر والباطن)

وقال تعالى: (فأينما تولوا فثم وجه الله)

وقال تعالى: (وهو معكم أينما كنتم)

وقال تعالى: (وإذ قلنا لك أن ربك أحاط بالناس)

وقال تعالى: (وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى)

وقال تعالى: (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله).

وقال صلى الله عليه وسلم: "أفضل كلمة قالها شاعر كلمة لبيد؛

ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل".

وقال صلى الله عليه وسلم: "يقول الله تعالى يا عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله: أما أنه مرض عبدي فلان فلم تعده، فلو عدته لوجدتني عنده. ثم يقول: يا عبدي إستطعمتك فلم تطعمني، ثم يقول: أستسقيتك فلم تسقني... الحديث".

فدل الحديث على أن هذه الهياكل والأشخاص خيالات لا حقيقة لها فهي أشبه شيء بالظلال.

وقال مولانا شيخ الإسلام، الشيخ إبراهيم أنيس في كتاب "كاشف الألباس":

وأما معرفة كيفية زوال هذا الحجاب فهو السعى في قطع الحظوظ والشهوات وترك تعظيم نفسها والسعى في جلب مصالحها وقطع دفع مضارها بالزهد فيها بالكلية لكن بلطف ورفق . وأما معرفة أصول الحجاب فهو كثرة الأكل والشرب وملاقة الخلق وكثرة الكلام وكثرة المنام ودوام الغفلة عن ذكر الله تعالى . وأما السعى والجد في قطع تلك الأصول فهو الجوع والعطش بالرفق ودوام الانقطاع عن ملاقة الخلق ودوام الصمت مطلقا إلا فيما قل من ضرورياته ، ومداومة السهر بالرفق ، ومداومة ذكر الله تعالى بالقلب واللسان دائما بأى ذكر . ثم إن الأذكار التى بها زوال الحجاب منها كلييات وهى التى تقطع الحجاب عن الروح من أى أمر كان ، ومنها تفصيليات وهى التى لاتقطع إلا حجابا واحدا من نوع واحد . أما الكلييات فهى لاإله إلا الله ، أو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو سبحان الله

والحمد لله ، أو الله أكبر ، أو بسم الله الرحمن الرحيم، أو الله الله الله ، أو الله لا إله إلا هو الحى القيوم . وأما التفصيليات فهي سائر الأسماء الحسنى ، وكل اسم يذهب بجزء من الحجاب ولا يتعدى للجزء الآخر . والله تعالى الموفق اهـ كلامه الجدير أن يكتب بذوب الذهب ، قلت : ومن أراد شيئاً زائداً على ما ذكر هنا مما يقطع الحجاب فعليه بملازمة رجاله ، فقد قال السيد العربي بن السائح رضى الله عنه : إن فى جواهر المعانى طرقاً عديدة كلها موصلة على الله تعالى . قلت : وما هو مكتوم أكثر من ذلك ، ولكن سائق السعادة يسوق أناساً ، والصارف الإلهى يصرف آخرين .

الماء منهمر والأرض معشبة أقام فيها مريد الخير أو رحلاً

الدخول إلى الحضرة المقدسة +

قال ابن عجيبة: الحضرة مقدسة مترهة مرفعة لا يدخلها إلا المطهرون، فحرام على القلب الجنب أن يدخل مسجداً الحضرة، وجنابة القلب؛ غفلته عن ربه.

قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا)، أي؛ لا تقربوا صلاة الحضرة وأنتم سكارى بحب الدنيا وشهود السوى، حتى تتيقظوا وتدبروا ما تقولون فى حضرة الملك، ولا جنباً من جماع الغفلة وشهود السوى، حتى تتطهروا بماء الغيب.

الذي أشار إليه الحاتمي رضي الله عنه كما في الطبقات الشعرانية في ترجمة أبي
المواهب بقوله:

”مُقَرَّر

توضاً بماء الغيب إن كنت ذا سر ... وإلا تيمم بالصعيد أو الصخر

وقدم إما ما كنت أنت إمامه ... وصل صلاة الظهر في أول العصر
الفجر

فهذه صلاة العارفين برهم ... فإن كنت منهم فانضح البر بالبحر

يعني تطهر من شهود نفسك بماء الغيبة عنها بشهود ربك، أو تطهر من شهود
الحس بشهود المعنى، أو تطهر من شهود عالم الشهادة بماء شهود عالم الغيب، أو
تطهر من شهود السوى، بماء العلم بالله فإنه يغيب عنك كل ما سواه، وإذا تطهرت
من شهود السوى تطهرت من العيوب كلها... إلى آخر كلامه.

وقلت في هذا المعنى: قَرِيبٌ

هو الواحد القريب من كل خلقه

وجدت مرادي بعد نفسي لغيره

تأمل مريد الوصل تفز بوصله

فلا شيء غير الحق في كل موقع

آيات قرآنية، وأحاديث نبوية في بيان المعرفة

قال تعالى:

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارُ نُورٍ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ * فِي يَوْمٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تَرْفَعَ وَيُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَيُسَبَّحُ لَهُ وَفِيهَا بِالْعُدُوِّ وَالْأَصَالِ * رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ * لِيَجْزِيَ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

قال بعض أهل العلم:

وقد بين سبحانه هذه الحقيقة بأن له تعالى نوراً عاماً تستنير به السماوات والأرض فتظهر به في الوجود بعدما لم تكن ظاهرة فيه، فمن البين أن ظهور شيء بشيء يستدعي كون المظهر ظاهراً بنفسه و(الظاهر بذاته المظهر لغيره هو النور)، فهو تعالى نور يظهر السماوات والأرض بإشراقه عليها، كما أن الأنوار الحسية تُظهر الأجسام الكثيفة للحس بإشراقها عليها غير أن ظهور الأشياء بالنور الإلهي عين وجودها وظهور الأجسام الكثيفة بالأنوار الحسية غير أصل وجودها.

ونوراً خاصاً يستنير به المؤمنون ويهتدون إليه بأعمالهم الصالحة وهو نور المعرفة الذي سيستنير به قلوبهم وأبصارهم يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار فيهتدون به إلى سعادتهم الخالدة فيشاهدون فيه شهود عيان ما كان في غيب عنهم في الدنيا،

ومثل تعالى هذا النور بمصباح في زجاجة في مشكاة يشتعل من زيت في نهاية الصفاء فتلا لا الزجاجة كأ تها كوكب دري فتزيد نوراً على نور، والمصباح موضوع في بيوت العبادة التي يسبح الله فيها رجال من المؤمنين لا تلهيهم عن ذكر ربهم وعبادته تجارة ولا بيع.

فهذه صفة ما أكرم الله به المؤمنين من نور معرفته المتعقب للسعادة الخالدة، وجرمه على الكافرين وتركهم في ظلمات لا يُبصرون، فخص من اشتغل بربه وأعرض عن عرض الحياة الدنيا بنور من عنده، وَاللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ لَهُ الْمَلِكُ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ.

وقال الأنخفش في معنى قوله تعالى: | "وما قدرُوا الله حق قدره" [الأنعام: 91] أي ما عرفوه حق معرفته، وللآية وجهان في التفسير:

وانظر يا أخى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ((من عرف نفسه فقد عرف ربه)).

قال مجي الدين ابن عربي معلقاً على هذا الحديث: أشار — صلى الله عليه وسلم — بذلك أنك لست أنت، — بل — أنت هو بلا أنت: لا هو داخل فيك ولا هو خارج منك، ولا أنت خارج منه ولا أنت داخل فيه؛ ولا بذلك أنك موجود وصفتك هكذا أبداً: غني به. إنك ما كنت قط ولا تكون، لا بنفسك ولا فيه ولا معه، ولا أنت فإن ولا موجود. أنت هو، وهو أنت، بلا علة من هذه العلل. فإن عرفت وجودك بهذه الصفة فقد عرفت الله، وإلا فلا.

وعن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن دعامة البيت أساسه، ودعامة الدين المعرفة بالله تعالى، واليقين والعقل القامع فقلت: بأبي أنت وأمي ما العقل القامع؟ قال الكف عن معاصي الله، والحرص على طاعة الله". أخرج الإمام الديلمي.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، والاسلام ديناً، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبياً".

قال شاعرهم:

وقال الأحمر
 الله قل حجة الوجود هو
 طلعت شمس من أحب ليلا ---- فاستنارت فما لديها غروب
 ان شمس النهار تغرب ليلا — وشمس القلوب ليست تغيب
 وقال الأحمر
 بيتي بيتي قلبي. فقلت لا تسك أنت أنت
 وقال الأحمر
 بيتي بيتي الله لم أعير وكذا الخير عندك منصرف

دعوى انقطاع التربية في القرون السالفة ورد صاحب الفيضة عليها

إن مزاعم انقطاع التربية في أيامنا هذه ليست جديدة، فقد قال بها بعض الناس قديما ولا يزال بعض الأذئاب يرددها رغم الحجج الدامغة التي دحض بها علماؤنا مزاعمهم، والبراهين القاطعة التي ردوا بها على أوهامهم وأغاليطهم. بل وقد ذهب البعض إلى القول بانقطاع الولاية، وغير ذلك، وقد تكلم مولانا شيخ الإسلام،

صاحب الفيضة التجانية الشيخ إبراهيم بن الحاج عبد الله انياس عن ذلك في كتاب
كاشف الإلباس بإسهاب، وسنقل لكم هنا كلامه ملخصاً؛

قال: قال سيدى زروق في تأسيس القواعد مانصه: قال شيخنا أبو العباس
الحضرمي رضي الله عنه: ارتفعت التربية بالاصطلاح، ولم يبق إلا الإفادة بالهمة
والحال، فعليكم باتباع الكتاب والسنة من غير زيادة ولا نقصان الخ ما سيأتي
قريباً، وهذا الكلام يفهمه من لا ذوق له ولا علم ولا صدق بأن التربية انقطعت
انقطاعاً كلياً، وذلك في المائة التاسعة، ولم يرد ذلك ولا شيخه، وإنما مراده كما
قال ابن عجيبة العلامة، شارح الحكم في إيقاظ الهمم، ونصه: فإن قلت قد قال
الحضرمي: قد انقطعت التربية بالاصطلاح وما بقي إلا الهمة والحال، فعليكم
بالكتاب والسنة، قلت: لم يقصد الحضرمي انقطاعها على الأبد. وحاشا الحضرمي
من أن يتحكم على الله ويعجز قدرته، فما أراد أن في زمانه مدعين كثيرين، فحذر
أهل زمانه منهم، ومعرفة الحضرمي وزروق رضي الله عنهما تنافي هذا القصد،
وعلى تقدير صدورهما منهما فليسا لمعصومين، فكل كلام يرد ويقبل إلا كلام
صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم، وقد وجد بعد الحضرمي رجال كانوا من
أهل التربية النبوية بالحال والمقال والهمة لا يمكن عددهم، وهم موجودون في زماننا
هذا، مشهورون كنار على علم، قد هدى الله على أيديهم خلقاً كثيراً، وخرج
على أيديهم من الأولياء ما لا يعلمهم إلا من من الله عليه بمعرفتهم اهـ منه بلفظ
مؤلفه. ومما يؤيد صاحب الإيقاظ أن القولة صدرت منهما في القرن التاسع وقبل
بزور الختم التجاني حامل راية التربية، ولا يشك في كونه مربياً من له أدنى تصديق

أوتسلیم، وكذلك الشيخ (السيد المختار الكنتی) ومن تخرج على يديهما من الرجال الكمل الذين بلغوا مبلغ الشيوخ المربين المرقين

وذكر شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا الختم التجاني رضى الله عنه مايدل على أن في طريقته وتلامذته مشائخ التربية في قوله الثابت عنه ، ونصه كما في الجامع: إذا فتح الله على أصحابي فالذى يجلس منهم عندى في البلد الذى أنا فيه يخاف على نفسه من الهلاك ، فقال له بعض أصحابه : منك أو من الله ؟ فأجابه : من الله من غير اختيار منى ، ذكر هذا في يوم الأحد الثانى من شهر الله شعبان عام 1224 ثم قال في يوم الاثنين : الخوف المذكور هو على من أذن له من أصحابي في التصرف والتربية للخلق ا هـ المراد بلفظه .

ونص كلام سيدى زروق كما في تأسيس القواعد: خاتمة، قال شيخنا أبو العباس الحضرمى رضى الله عنه: ارتفعت التربية بالاصطلاح ولم يبق إلا الإفادة بالهمة والحال، فعليكم باتباع الكتاب والسنة من غير زيادة ولا نقصان وذلك جار في معاملة الحق والنفس والخلق، فأما معاملة الحق فبثلاث: إقامة الفرائض، واجتناب المحرمات، والاستسلام للحكم. وأما معاملة النفس فبثلاث: الإنصاف بالحق، وترك الانتصار لها، والحذر من غوائلها في الجلب والدفع والرد والقبول والإقبال والإدبار. وأما معاملة الخلق فبثلاث: توصيل حقوقهم لهم، والتعفف عما في أيديهم، والفرار مما يغير قلوبهم إلا في حق واجب لا محيد عنه، وكل مريد مال لركوب الخيل أو آثار المصالح العامة ، أو اشتغل بتغيير المنكر فى العكموم أو التوجه للجهاد دون غيره من

الفضائل أو معه حال كونه في فسحة من ، أو أراد استيفاء الفضائل أو تتبع عورات
إخوانه وغيرهم أو متعللا بالتحذير أو عمل بالسماع على وجه الدوام أو أكثر
الجمع والاجتماع لا لتعلم أو تعليم أو مال لأرباب الدنيا بعلة الديانة أو أخذ
بالرقائق والدقائق دون المعاملة، وما ينه عن العيوب، أو تصدى للتربية من غير
تقديم شيخ أو إمام أو عالم، أو اتباع كل ناعق وقائل بحق أو باطل من غير تفصيل
لأحواله، أو إستهان منتسبا لله وإن ظن عدم صدقه بعلامة أو مال للرخص أو
التأويلات، أو قدم الباطن على الظاهر، أو اكتفى بالظاهر عن الباطن، أو أتى من
أحدهما بما لا يوافق عليه الآخر، أو اكتفى بالعلم عن العمل، أو بالعمل عن الحال
والعلم، أو بالحال لا عنهما، ولم يكن له أصل يرجع إليه في علمه وعمله وحاله
وديانته من الأصول المسلمة في كتب الأئمة ككتب ابن عطاء الله في الباطن،
وخصوصا التنوير، ومدخل ابن الحاج في الظاهر، وكتاب شيخه ابن أبي جمرة ومن
تبعهما من المحققين، فهو هالك لانجاة له، ومن أخذهما فهو ناج مسلم إن شاء الله،
والعصمة منه والتوفيق.

"وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: عليكم
أنفسكم - الآية ، فقال : إذا رأيت شحا مطاعا ، وهوى متبعا ، وإعجاب كل ذي
إرأى برأيه فعليك بخويصة نفسك " وقال عليه الصلاة والسلام في صحف إبراهيم
" وعلى العاقل أن يكون عارفا بزمه ، ممسكا للسانه ، مقبلا على شأنه ، وعلى
العاقل أن يكون له أربع ساعات : ساعة يحاسب فيها نفسه ، وساعة يناجي فيها
ربه ، وساعة يفضى فيها إلى إخوانه الذين ينصرونه بعيوبه ويدلونهم على ربه ،

وساعة يخلى فيها بين نفسه وبين شهواتها المباحة " أو كما قال : رزقنا الله ذلك وأعاننا عليه ، ووقفنا ، وصحبنا بالعافية فيه ، فإنه لاغنى لنا عن عاقبته ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ن صلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

من تأمل كلامه بنفسه من أوله إلى آخره عرف وجه المراد، ولذا قال العارف بالله السيد العربي بن السائح: والمراد بالتربية في هذا المخط هو التربية بالاصطلاح الذى أحدثه من بعد أهل القرون الثلاثة، وهى التى ذكر الشيخ زروق عن بعض أشيائه أنها انقطعت، وتابعه على ذلك المحقق اليوسى رحمه الله تعالى، وليس المراد عندهم أن التربية بمعنى الإرشاد بالكتاب والسنة وتلقين الذكر ونحوه، مما يزيح الباطل من النفس، ويقطع العلائق والعوائق عنها بسبب استعانتها على ذلك بمعدد الشيخ وهمة على حسب ماأذن له من حضرة الله فى سره، أو حضرة رسوله صلى الله عليه وسلم يقظة أو مناما قد انقطعت، حاشا أهل الله من ذلك، وانظر الذهب الإبريز، انتهى كلامه بلفظه .

قلت : والآيات القرآنية والأحاديث النبوية فيها إشارات وتصريحات فى التبشير بهذه الطائفة الظاهرين على الحق ولم تخص بزمان دون زمان ، ولا مكان دون مكان ، وقال تعالى {ومن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون } (سورة الأعراف : 181) قال الشيخ العلامة العارف بالله سيدى الصاوى فى حاشيته على قول الجلال: وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما فى الحديث : أى وهو

قوله صلى الله عليه وسلم " أى وهو قوله صلى الله عليه وسلم " لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى أن يأتي أمر الله " . وعن معاوية قال وهو يخطب : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لاتزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك " وهذه الطائفة لا تختص بزمان دون زمان ، ولا مكان دون مكان ، بل هم فى كل مكان وفى كل زمان ، فالإسلام دائما يعلو ولا يعلو عليه ، وإن كثر الفساق وأهل الشر فلا عبرة بهم ولا صولة لهم ، وفى هذا بشارة لهذه الأمة المحمدية بأن الإسلام فى علو وشرف وأهله كذلك إلى قرب يوم القيامة . حتى تموت حملة القرآن والعلماء ، ويترع القرآن من المصاحف وتأتى الريح اللينة فيمكوت كل من كان فيه مثقال ذرة من الإيمان ، ولا يكون هذا الأمر إلا بعد وفاة عيسى عليه الصلاة والسلام هـ . قلت : وفاة عيسى لا تكون إلا بعد أن يقتل الدجال ويعيش أربعين عاما . كما تكررت فى ذلك الأحاديث ، ولا يأتى الدجال إلا بعد المهدي بسبع سنين على رأس مائة ، وفى رواية " لاتزال طائفة بالمغرب ، يعنى مقام الختمية والكتمية لأنه محل الأسرار والكتم ، وانظر الفتوحات وانظر كتابة الذى سماه " عنقاء مغرب فى ختم الأولياء وشمس المغرب " انظر البغية ، وقال تعالى : {ثلاثة من الأولين 39 وثلاثة من الآخرين } (سورة الواقعة : 39-40) . وروى ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الثلثان من أمتي " انظر الجواهر الحسان ، وفى نسيم رياض نشهب الدين الخفاجى عند شرحه لحديث " خيركم قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بعد كلام فلا ينافيه حديث " أمتي كالقطر لا يدرى الخير فى أوله أم

في آخره " فإن هذا من واد ، وذلك من واد آخر ، وهذا إشارة إلى أنه قد يجيء في الأمة من ينفع الناس نفعا عظيما لم يتيسر لغيره ممن سبقه ، وهذا بالنظر لأفراد مخصوصة ، وذلك بالنظر لمجموع العصر وشتان مابينهما ، ولذا عبر بالقرن ، انظر نسيم الرياض

وقد قال شيخنا ووسيلتنا وقوت أرواحنا وممدنا ، القطب الغوث الخاتم المحمدي في قوله تعالى { وثلة من الآخرين } (سورة الواقعة :40) هم أصحابنا، انظر بعين الإنصاف تجد له تمام الوراثة حتى صارت في الأمة الثلثان، ثلة لجده وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وثلة له وهم أصحابه رضي الله عنه ، وبقي من الإشارات ما أحجدم قلمي عن كتبه .

وفي السر أسرار دقاق لطيفة تراق دمانا جهرة لو بها بخنا .

وبهذا تعلم أن انقطاع مدد النبي صلى الله عليه وسلمك أو انتقاص نور نبوته لايقوله من له أدنى مرتبة من مراتب الإيمان .

وقال شيخنا رضي الله عنه كما في الجامع والجواهر : اعلم أنه كان صلى الله عليه وسلم يلقي الأحكام العامة للعامة في حياته : يعني إذا حرم شيئا حرمه على الجميع . وإذا افترض شيئا افترضه على الجميع ، وكذلك سائر الأحكام الشرعية الظاهرة ، ومع ذلك كله كان صلى الله عليه وسلم يلقي الخاصة للخاصة،

وكان يخص ببعض الأمور بعض الصحابة دون بعض وهو شائع ذائع في أخباره صلى الله عليه وسلم ، فلما انتقل إلى الدار الآخرة وهو كحياته في الدنيا سواء ، صار يلقي إلى أمته الأمر الخاص للخاص ولا مدخل للأمر العام للعام ، فإنه انقطع بموته صلى الله عليه وسلم وبقي فيضه للأمر الخاص للخاص ، ومن توهم أنه صلى الله عليه وسلم انقطع جميع مدده على أمته كسائر الأموات فقد جهل رتبة النبي صلى الله عليه وسلم ، وأساء الأدب معه ، ويخشى عليه أن يموت كافرا إن لم يتب من هذا الاعتقاد. اهـ منه بلفظه.

الطريقة التجانية والسير نحو المعرفة

إن طريقة سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه كغيرها من طرق أهل الله، هدفها هو إيصال المريد إلى الله تبارك وتعالى، والأخذ بيده أثناء سلوكه حتى يدخل الحضرة الإلهية. هذا هو دأب كل الطرق، إلا أن الطريقة الأحمدية الحمديدية التجانية تميزت عن سائرهما بكثرة بركاتها، وقوة شعاعها، ودوام أنوارها، وكيف لا وهي طريقة ختم الأولياء، ناهيك عن البشائر والذخائر التي انطوت عليها، والتي بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي العباس رضي الله عنه.

هذا وبعد تفجر ينابيع المعارف التجانية، وفيضان عيونها، على يد صاحبها رضي الله عنه، هرع الناس إليه، وأقبلوا عليه، ودخلوا أفواجا أفواجا في الطريقة على يديه، حتى أقر العدو قبل الصديق بأن هذا هو صاحب الفيضة المشار إليه. ولما كان

الجميع العفير

هو صاحبها بحق، فقد ربي ورقى، وأفنى وأبقى، وصفى ونقى، حتى أدخل الجميع
والجميع إلى حضرة معبودهم، وأوقفهم على مولاهم، وكان ذلك همه وشغله
الشغل، فقد قال رضي الله عنه: ^{وَبَدَّ بَدْحَهُ أَهْلُ الْهَلَامَةِ الْهَلَامَةَ}
^{بِتَصْدِيقِهِ قَالَ قَدِ هَا الْفَنَى كَرِيعٌ شَتَّى الْكَلَامِ}
^{بَعَثْنَا سَافِلَةَ الْمِيلَانِ}
ولمة قصدي فيهم أن أسوقهم إلى حضرة المولى الكريم إلهنا الكريم ^{عَدَّ بَيْحَ بِلَا تَوَالِيهِ الْعَبِيرِ}
هذا وقد نظف الطريقة التجانية من جميع الشوائب والبدع، ودافع عنها أمام
المعرضين الضالين المضلين، كما رسم لنا طريقا بينا في التربية الروحية، من سائر ^{عَرَفَ مِنْ سَائِرِهِ مَا قَدْ}
عليه وصل دون عناء. وقال رضي الله عنه عن هذه الطريقة: "إن تركيب ورد هذه ^{مَصَالِحُ الْجَمْعِ} كالعلم
الطريقة وحده يربي، لأنه مركب من الإستغفار، والصلاة على النبي، والهيللة.
فالاستغفار؛ معناه التخلي عن الذنوب والردائل، والصلاة على النبي؛ التحلي
بالفضائل، ولا إله إلا الله؛ التحلي، حيث يتجلى الله تبارك وتعالى على لسان عبده
بقوله؛ لا إله إلا الله، أو إلا أنت، أو إلا أنا." ✕

فانظر هذا الكلام تعرف أنه لا يمكن أن يصدر إلا عن عارف متحقق، وعلامة
مدقق، رضي الله عنه وأرضاه.

وأما عن تفاصيل ما تدور عليه التربية في طريقنا فقد أورد ذلك بشكل وافي في
كتابه "كاشف الإلباس" حيث قال:

ومدار التربية التجانية دائرة على قطبين : الأول إقامة الصلوات الخمس بشروطها.
والثاني الصلاة على النبي آناء الليل وأطراف النهار بنية امتثال الأمر والتعظيم

والإجلال والمحبة، وهذا بعد التزام الورد الذى يصح به قوام تجانيتك. قال الشيخ الأجل والقدوة المبجل أبو المواهب السيد العربى بن السائح كما فى البغية مانصه: ومدار التربية والتزكية فى طريقتنا هذه المحمدية الشريفة المرضية على إمامة الورد الأصلى المعلوم الذى لا يصح الدخول فيها بدونه لأحد من الخصوص ولا من العموم وكذا توابعه من الأفكار المشمولة باللزوم معه وهى الوظيفة المعروفة وذكر الهيلة بعد عصر يوم الجمعة بالمحافظة فى جميع ذلك على الشروط المشروطة والآداب التى هى بغاية الحسن ونهاية الكمال منوطة وأكد الشروط وأعظمها المحافظة على الصلوات الخمس بآدابها على الحد المحدود لها شرعا بقدر الإمكان واستكمال شروطها وآدابها ، وتمام جميع ما لها من الأركان ، ثم عمارة ما يقدر على عمارته من الأوقات والساعات بالصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم خصوصا بصلاة الفاتح لما أغلق التى هى من أسمى الذخائر وأسنى البضاعات على طريق المحبة والشكر والاعتماد على الفضل المحض الذى ليس إلا عليه فى بساط التحقيق المعول من غير التزام تحلوة ولا كثرة مجاهدة ولا غير ذلك مما اصطلاح عليه فى التربية من بعد الصدر الأول إذ هذه هى طريقة سيدنا رضى الله عنه التى سلكها وأمره بالتسليك بها سيد الوجود ومنبع الإمداد والوجود صلى الله عليه وسلم . وفى جواهر المعانى أنه صلى الله عليه وسلم بعد ما اعلم سيدنا رضى الله عنه بأنه هو الواسطة بينه وبين الله تعالى والممد له على التحقيق ، وصرح له بأنه هو كفيله ومربيه دون غيره من مشائخ الطريق ، وأخبره أنه لائمة لواحد منهم عليه ، لأن جميع ما يصله من الله تعالى فعلى يده صلى الله عليه وسلم بواسطته ومنه إليه ، قال دخول فى

هذه الطريق الأحمدية وجذبه جاذب العناية إلى الانخراط في له في وصيته التي أوصاه بها : الزم هذه الطريقة من غير خلوة ولا اعتزال عن الناس حتى تصل مقامك الذي وعدت به وأنت على حالك من غير ضيق ولا حرج ولا كثرة مجاهدة أهـ .
ويرحم الله تعالى العارف البوصيري رضي الله عنه حيث قال في داليته :

والفضل ليس يناله متوسل بترزع ————— حرج ولا يترهد

إن قيل ذاك هو الدواء فقل له كحل الصحيح خلاف كحل الأرمذ

يمشي المصرف حيث شاء وغيره يمشي بحكم الحجر مشى مصفد

وقال في الجواب الشافي : فلم يبق لمن ساقه سائق السعادة إلى الدخول في هذه الطريق الأحمدية وجذبه جاذب العناية إلى الانخراط في سلك أهل هذه السلسلة الحمديّة ، وأهلها الله تعالى بفضله بمشاهدة هذه الخصوصية العظمى ، وأوقعه بجوده على هذا الكثر الأعظم والذخر الأسمى ، إلا أن يلقي القياد إلى هذا الأستاذ الأعظم . ويختتم على بابه ويعكف على اعتابه على طريق المحبة والتسليم وسلب الإرادة له والتحكيم ، ويداوم على ورده الحمدي الشريف بالمحافظة التامة على شروطها المشروطة ، والوقوف بغاية الجهد عند حدوده المضبوطة حتى يأذن الله تعالى له بالفتح وهو على حاله من غير خلوة ولا مجاهدة ولا غير ذلك من وجوه الرياضات المعروفة في اصطلاح من بعد الصدر الأول ، فإنه إن داوم عليه على الوجه الموصوف إما أن يفجأه الفتح أو يهجم عليه هجوما ، وإما أن يمن الله تعالى عليه برفع الحجاب عن عينه قلبه فيصير يجتمع بروحانية الشيخ رضي الله عنه أو

روحانية النبي صلى الله عليه وسلم ، فتكون تربيته بطريق الاستفاضة من أحدهما أو منهما معا {ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم} (سورة المائدة : 54) وما في جواهر المعاني من اشتراط استحضر صورة الشيخ رضى الله عنه أو صورة النبي صلى الله عليه وسلم حال ذكر الورد يشير إلى هذا المعنى لمن قدر على ذلك ، وقد بسط الكلام في ميزاب الرحمة الربانية في بيانها ، وإما أن يقيض الله له أخا في الطريق يقوم بأعباء تربيته ، يشهده الله تعالى سر خصوصيته ، ويزيل بينه وبينه حجاب بشريته ، فيسير به إلى الله تعالى في سره وعلايته اهـ منه بلفظه.

ومن كان فتحه على الوجوه المذكورة. يكون نوره تاما ، لأن الفتح بحسب المتبوع كما قال الشيخ زروق : فتح كل أحد ونوره على حسب فتح متبوعه ونوره ، فمن أخذ عن نصوص الكتاب والسنة ، ففتحته ونوره تام إن تأهل لأخذه منهما ، ولكن فاتته نور الاقتداء وفتحته ، ولذلك تحفظ الأئمة عليه حتى قال ابن المدينى رحمه الله : كان ابن مهدي يذهب لقول مالك ، ومالك يذهب لقول سليمان بن يسار ، وسليمان يذهب لقول عمر بن الخطاب ، فمذهب مالك إذا مذهب عمر رضى الله عنه . وقال الجنيد رحمه الله : من لم يسمع الحديث ويجالس الفقهاء ويأخذ أدبه عن المتأدبين أفسده من اتبعه ، قال الله تعالى : {قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني} (سورة يوسف : 108) الآية ، وقال عز من قائل {ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله} (سورة الأنعام : 153) الآية ، فافهم. ولا بأس أن نورد هنا بعض أشعارنا في هذا الخط لما اشتملت عليه من الإشارات

التي تربى الصادق ، بعضها في حق السالك ، وبعضها في حق المجذوب ، فمن ذلك قولنا :

فدع عنك المغاني والغواني ودع عنك الموائد والمباني
وصاحب كل قرم حاز جمع الشر يعة والحقيقة غير وان
أخا ورع وزهد ليس يلقى له هم يزيد على التفان
وحاذر من هوى نفس وحاذر أخا ميل له مر الأوان
وملكه القياد وأنت تدري بأن ما فوقه في الشأن ثان
تحقق أنه قد دك جهرا وأوصله المقدس بالتداني
وقربه وقدسه ونادى
ليهنك الوصول متى تراه ورؤيته أعز لدى العيان
صلاة الله يصحبها سلام على المختار من تال وthan

ولنا أيضا : مرادنا الفتح لدى الأحياء
نركب ما سلك به الأيقال

فلا . ينبغي للواصلين تصدر قبيل وجود الإذن فالسر يستر
ويعجبني الصمت الطويل فإنه دليل على العرفان والحال مخبر
ولا خير في التعبير في كل محفل قد انتقل الأسرامى من حيث يجهر
رعانا إله العرش بالسر سره عليه صلاة الله فهو المدبر

ومن أراد شيئا زائدا على هذا فعليه بمصاحبة الرجال ، وخدمة أهل الكمال .

• هكذا أورد رضي الله عنه وعنا به آمين .

نفحات الأنوار، من أقوال بعض أهل الله الكبار

إنَّ تجلّي نور شمس الذات الإلهيّة في مرآة قلب السالك إلى الله، اللاهث وراء الحقّ، هذا النور قد طرد أنوار الزُّهرة والقمر والشمس، ورمي بمنّ في هوة العدم الحالكة. حيث يمحى كلّ وجود ونور؛ كما في قوله تعالى: إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ * وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ. ولأنّ هذه القيامة عند السالك إلى الله، هي واقعة، لا محالة، وهي صورة للقيامة الكبرى، فإنّه إذا ظهرت علاماتها ساطعة، تلاشت أنوار الوجود الخياليّ المجازيّ للكائنات، وذابت في وهج إشعاع نور ذات الله المطلقة، وبالظهور المطلق للحقّ تعالى، تقوم القيامة، ويفني كلّ وجود غير وجوده المقدّس، وما كان أجلاً عند غيره، أصبح عاجلاً عنده.

قال في الإيقاظ: علامة كمال العارف وآدابه في الطلب وفي البسط والقبض وفي المنع والعطاء ومن جملة العطاء ما يعطيه الحق سبحانه عباده من الخيرات في مقابلة أعمالهم الصالحات.

ولما كانت شمس النهار إذا ظهرت لم تشاهد النجوم فكذلك شمس المعرفة إذا أشرقت أفنت الآثار والرسوم ولم يبق إلا الحي القيوم.

قيل:

فلما استبان الصبح أدرج ضوءه
بإسفاره أضواء نور الكواكب

وقيل أيضاً:

لم يبق بيني وبين الحق تبياني	ولا دليل ولا آيات برهان
هذا تجلى شمس الحق نائرة	قد أزهرت في تلايلها بسلطان
لا يعرف الحق إلا من يُعرفه	لا يعرف القَدَمي المحدث الثاني
لا يُستدل على الباري بصنْعته	رأيتم حدثا بنبي عن ازمان
هذا عبارة أهل الانفراد به	ذوي المعارف في سر وإعلان

4 كلام الشيخ أحمد التجاني في بعض المشاهدات

قال القطب المكنوم، سيدي أحمد التجاني في معنى الحديث "ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به .. إلخ":

"حتى أحبه" معناه: أن محبة الله للعبد هو إفاضة محبة ذاته المقدسة عليه، فهي غاية الغايات، وإليها ينتهي سير كل سائر، من وصلها كملت له مطالب الدنيا والآخرة. قال: حتى أحبه، يعني؛ أفيض عليه محبة ذاتي على حد قوله تعالى: (يحبهم ويحبونه)، فلولا محبته سبحانه وتعالى لهم ما وصلوا إلى محبة ذاته.

وقوله "فإذا أحببته كنت سمعه إلخ" يشهد العبد من نفسه قوة إلهية كأنه هو الذات المقدسة بجميع صفاتها وأسمائها، كأنه هو وليس هو، ولكنه سبحانه وتعالى أفاض عليه من أنوار صفاته وأسمائه لعلو مقامه، إنما يحمله ما لا يحمله جميع الخلق من

الثقل حتى قال بعض العارفين: من كشف له عن ذرة من التوحيد حمل السماوات والأرضين على شعرة من أجفان عينيه لأنه تمخض في هذا المقام بالقوة الإلهية، فهو ينظر بالله، كأن ذاته ذات الله تعالى، ويسمع بالله، وعلامة النظر والسمع بالله ففي النظران ينظر الوجود كله من عرشه إلى فرشه من حيث أن لا يخفى منه ذرة واحدة ويستوي أمرها فيما كان خلفه وأمامه ويمينه وشكاله وفوقه وتحتة، يرى ذلك في الآن الواحد دفعة واحدة ويراه كالجوهر الفرد الذي لا يقبل القسمة فلا تختلط عليه المراتب وإن اختلفت أحوالها وأوضاعها، حركاتها وألوانها، كلها يراها على ما هي عليه دفعة واحدة في الآن الواحد في كل جهة من جهاته فلا تختلط عليه ذرة واحدة. وسبب هذه الرؤية أن بصر الروح قد انفتح، فذا انفتح بصر الروح في ذاته طالع جميع الأكوان والعوالم فلا تختلط عليه الرؤية، فهذا هو النظر بالله تعالى. والسمع بالله تعالى أن يسمع جميع ألفاظ الوجود في جميع العوالم واختلاف تسبيحها وأذكارها في الآن الواحد فلا تختلط عليه كثرة ألفاظها وتسبيحها كأنه في كل لفظ لا يسمع غيره. فإن أمر العامة في السماع لا يسمع إلا لفظاً واحداً فإذا كثرت عليه الألفاظ عجز عن تمييزها. والسلك في هذه الحالة يسمع جميع ألفاظ الموجودات وتسبيحها فلا تختلط عليه. انتهى. من جواهر المعاني.

+

كلام شيخ الإسلام مولانا إبراهيم انياس في "التجلي الصوري"

فالتجلي الصوري ثلاثة مراتب؛ السفلي منها أول ما يترآ للمريد المشرف على الوصول يشاهد الوجود المجازي عين الوجود الحقيقي رأي التجلي في المرءة، ولم يشاهد المرءة ولا المتجلي فيها، والوسطى ما يشاهده العارفون بعد صحو وبقاء يشهدون الحق على صورة مستحيلة، قال ابن فارض:

وإياك والإعراض عن كل صورة موهة أو حالة مستحيلة

والعليا ما شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، رآه على صورة أمر، وأما الذات فهي الوجود المطلق الذي إذا ترقى المريد عن ذلك التجلي الصوري، ووصل إلى البطون الذاتي حيث لا مرآة ولا متجلي ولا متجلي له، وصل إليه، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وذات الذات هي حضرة الحجاب الأعظم أم الفيض الروح الأكبر، ولسر الذات والوجود الثاني ووجود الوجود، ومدد الوجود ونور الوجود، والحقيقة المحمدية والأحدية، تجلي الذات لنفسها بنفسها لا نسبة فيه إلا هو الله أحد، والواحدية تجلي الذات للحقيقة المحمدية، ومعرفة سر الظهور والبطون أن يعرف العبد أن الظهور هو البطون والبطون هو الظهور، وذلك بأن تعلم أن الظهور تظاهر فافهم جدا.

والأزل عبارة عما لم يزل قط، والأبد عبارة عما لا يزال عوض، والأزل هو الأبد والأبد هو الأزل، وهو حضرة بقاء سر الحضرات. وأما عالم الغيب فهي قسيم

الشهادة، ولعل تفسيرهما؛ أن يقع في بعض أجوبتك عند كلامي في عالم الخلق والأمر. والكون مظهر الألوهية، أي: المألوه في العالم المجازي محقه الوجود الحقيقي، أي؛ العبد.

الرب حق والعبد حق يا ليت شعري من المكلف

إن قلت عبد فالعبد ميت أو قلت رب أنى يكلف

لكن الحق: أن الرب ليس بعبد، والعبد ليس برب، وذلك الذي يصح أن يكون عبداً، هو الكون، والشوق حال محبة ووجد كتهالك يرد على قلب العبد من حضرة القهر الذاتي يسلبه عن جميع اختياراته، تارة في جناب الحق، وتارة في جناب مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارة في شيخه، والماهية الهيولي، أي؛ الذات الساذج، وبحر العمى والطمس من حيث ما هي هي. والهوية: حضرة هو، وهو عند العارفين من أسماء الذات تفهم حضرتها من قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق. والسكر ما يعتري المجدوب في حال غيبته عن الأكوان، وحضوره مع الحق. والمحبة تعلق القلب بالذات العلية شغفا بها لذاها لا لغرض، ولا تكون إلا لكمل العارفين. جعلنا الله منهم بمنه. وهذا مختصر الجواب.

الخاتمة

ونختم هذا الحديث الشيق - والذي لا يرجى ختامه - بذكر كلام للنختم التجاني رضي الله، وهو كلام لا تجده في الكتب، قال رضي الله عنه:

"دفعت من الحضرة الإلهية دفعة فصار أولي آخري، وآخري أولي، وكلتي جزئي، وجزئي كلي، فصرت أنا هو وهو أنا من حيث هو لا من حيث أنا، وحينئذ لو سئلت عن ألف ألف مسألة لأجبت عنها بجواب واحد، إذ صرت كالمصباح".

وعلق شيخ الإسلام، مولانا الشيخ إبراهيم انياس رضي الله عنه على ذلك قائلا:

"هذا الكلام هو سبب كوني أرضى به شيخا..."
↑ رضي الله عنهما، يكونان سائحين رضي الله عنهما

ولا شك أن مثل هذا الكلام لا يصدر إلا عن علم من الأعلام، ولا غرو فقائله هو العلم الأشهر، والقطب الأنور، والنجم الأزهر، فريد دهره، ووحيد عصره، العلامة الفهامة، مولانا شيخ الإسلام الحاج إبراهيم بن الحاج عبد الله التجاني رضي الله عنه. وأود أن أذكر لكم هنا مشهدا من مشاهد هذا القطب الهمام لنختم به هذا المقال، حتى يكون ختامه مسك. قال رضي الله عنه:

"وقعة وقعت للعبد الذليل كاتبه عام 1350 هجرية محمدية عليها الصلاة والسلام، وهي؛ أني مكثت مائة ألف سنة من أيام الرب وأنا أسمع الكلام الأري الأصفى مواجهة، فتحيرت واضطربت لما اجتمع عندي من اللذة والألم، فإذا أني اندفعت إلى حضرة أشاهد فيها حقيقة حقيقة حقيقة ذاتا بحتا وطمسا في عمي، ولم

يبق شعور محسوس، فمكثت في هذا مائتي ألف سنة، فإذا أُنِي بشيء أي؛ وجود متميز عني كالظلال وكالدخان، فطلبت، ذلك الوجود، فإذا أُنِي برسول من الذات عبد الذات وسرها، وهو يقرب مني ويدنو مني حتى غبت فيه فصار عيني، فصرت أطرب لأني حبيب الذات وسرها وعبدها ومرادها ومرتبها الجامعة المتجلى لها بكمال الذات. ومكثت في طربي ألف ألف سنة، فجلت في الغيب لم أجد للذات عبدا سواي، وجلت في غيب الغيب فشاهدت جلالا في جمال فإذا بحضرة غيب الغيب تدعوني وتسميني يا أحمد التجاني، فتيقنت أن لا مراد للحق بعد السر إلا أنا، وصاحبت عبد الذات ونصرته ووازرتة أُنِي ألف سنة فجعلني أبا البشر، ومدد جميع الكائنات، وسر الموجودات، وآدم الأرواح والأشباح. فحملت الأمانة، ونوديت يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فنظرت إلى الأرض فرأيتها على حالها، وإذا بالعوالم الحسية والمعنوية والملا الأعلى والأسفل والسماء بيناها بأيدي وإنا لموسعون . والأرض فرشناها فنعم الماهدون . ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين لعلكم تذكرون . ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين . ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. فرجعت إلى حسي وإذا مدة الواقعة كما بين الشفع والوتر، فسبحان الله العظيم، يخض من شاء بما شاء، لا معقب لحكمه، ولا يسئل عما يفعل وهم يسألون. أ هـ

وبهذا أود أف أختتم هذا الحديث الشيق، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل معرفته والفهم عنه، وأن يجعلنا من خواص الخواص، الفانين فيه إذا أفناهم، والباقيين به إذا أبقاهم، وأن يحفظنا فيما غبنا عنه، وألا يكلنا إلى أنفسنا فيما حضرناه، كما

نسأله جل جلاله أن يحفظ هذه البلاد من ويلات الحروب، ومن كل نزاع وشقاق،
وأن يؤلف بين قلوب شعبه، ويوحدهم على وطنية راسخة، تنبذ خلفها كل أسباب

التفرق والتشردم، وأن يعفو عمن قضوا في تلك الدوامة الدامية، إنه قريب مجيب

الدعوات. كما نسأله أن يصرف عن النعمة والولاية، ويخليق لهم أن يهديهم
من المعرفة بقدر وسع رحمة ربهم، ويملأ أيدئنا بالهداية وقلوبنا بالهدى
نذكر في شجاعتهم أن يعيد علينا هذا المولد فرحنا جميعا على أخصه 44 هـ
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق، وديننا

والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، سبحان ربك

رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

والحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
المسكين محمد بن عبد العزيز بن قوافلته الشريفة وكل من سجد له
أوسعي من أئمة هذه الحقبة مولد مبارك وسعيد

وكل عام ولأئمتكم خير
جمعها راجي رضا ربه وعفوه وتوفيقه؛

كما نسأله أن يوفق ولاية الأئمة
العاجل من آيات بركاته هذه الأبرار

المهممة فإن توفيقه مبارك كريمة
رخاء سناء لا غنى فيه

والسلام

الإمام الشيخ التيجاني سيني

إمام المسجد الجامع بمدينة كوخ المحروسة

لعشر خلون من شوال عام 1432 هـ